

***La Otra Comunicación del Zapatismo en México
y el Tejido de Comunicación
de la ACIN en Colombia,
estrategias políticas de resistencia anticapitalista***

*Malely Linares Sánchez**

1. INTRODUCCIÓN.

Por más de 500 años América Latina ha sido el escenario predilecto de despojo por parte de países hegemónicos detentores del poder, los cuales valiéndose de diferentes estrategias se han apropiado de los recursos que pertenecen a sus habitantes. Este avasallamiento colonial ha usurpado la soberanía de los pueblos latinoamericanos, violentando su cultura, imaginarios sociales y costumbres.

Así el sistema capitalista moderno, protegido por gobiernos de derecha, ultraderecha e incluso por los que se dicen llamar progresistas de izquierda a nivel mundial, han pretendido imponer un sistema homogeneizador donde la cultura, la educación, la política, la lengua y la sociedad en su conjunto se sigan según sus parámetros establecidos, para borrar las diversas formas de vida y los procesos ancestrales existentes, cuyo origen había sido de reciprocidad con la naturaleza, en una lógica mucho más allá de la racionalidad económico-eficientista de la técnica y del régimen de destrucción y muerte.

Sin embargo, ante el modelo imperante de acumulación diversos movimientos sociales en América Latina, como los neozapatistas mexicanos, los Sin Tierra brasileños, los piqueteros argentinos y los movimientos indígenas ecuatorianos, bolivianos y algunos en Colombia, se han convertido en vanguardias de resistencia mundial. En una permanente búsqueda de la

* Corporación "Sónika en Sintonía", Colombia.

desmercantilización de las relaciones sociales y del trabajo humano para eliminar la explotación producto del capitalismo.

Sus luchas particulares se han convertido en resistencias globales, donde se generan sólidos nodos de reciprocidad que crean redes transfronterizas, donde la comunicación para la resistencia social es un eje central articulador en la reivindicación de los procesos desde abajo y a la izquierda que se han pretendido ocultar, reprimir y eliminar a partir de los intereses de las clases hegemónicas, favorecidos por la propaganda, la estereotipación y la conspiración del silencio, efectuada por los conglomerados mediáticos.

Lo que han hecho estos movimientos es democratizar la palabra, liberarla para hacerla partícipe de sus procesos de vida, hacer de la comunicación un acto de justicia social. Dos casos concretos y líderes en el uso de la comunicación como estrategia política de resistencia son: el movimiento neozapatista mexicano a partir de la *Otra Comunicación* y el *Tejido de Comunicación* de la ACIN en el norte del Cauca, en Colombia.

La pregunta central para la investigación en curso es indagar acerca de cuáles son los elementos convergentes centrales en estos dos casos, que les ha permitido convertir la comunicación en una estrategia política de resistencia dentro de sus procesos organizativos.

Su importancia radica en el fortalecimiento dado desde la comunicación para el análisis de las situaciones presentes desde sus geografías y la reflexión acerca de cómo construir otras formas alternativas de vida. Lo hacen al difundir la información que silencian los medios de comunicación oficiales, impulsan la convicción del movimiento y animan sus propias luchas al informar, transmitir, denunciar y comunicar desde sus singularidades para transformar. Pero esa comunicación no sólo se queda dentro del movimiento, sino que se proyecta a diferentes sectores sociales que comparten la lucha anticapitalista y con los que se construyen redes de forma conjunta.

El documento se divide en un primer apartado donde se describen algunas similitudes de orden histórico-político de los dos movimientos, en un segundo apartado se encuentran los elementos más destacados de la *Otra Comunicación* desde su levantamiento y en un tercer apartado la experiencia del Tejido de Comunicación en relación con algunos rasgos comunes de la experiencia mexicana.

2. NEOZAPATISTAS Y NASA EN LA LUCHA POR EL TERRITORIO.

En ambos casos estas comunidades indígenas han vivido experiencias de vida similares: víctimas de la acumulación por despojo, la militarización, la exclusión, la pobreza, la llegada de transnacionales, la paramilitarización de sus territorios, las nefastas consecuencias de la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, el desplazamiento forzado y los señalamientos o la total indiferencia por parte de los medios masivos de comunicación privados, que en algunos casos son propiedad de integrantes de los partidos políticos hegemónicos, y en otros son una alianza entre conglomerados del poder y los partidos políticos.

El propósito de estas empresas mediáticas es legitimar el aparato político, económico e ideológico a través de la estigmatización y la criminalización de estas fuerzas sociales emergentes, quienes en el caso colombiano son tildados de guerrilleros, subversivos o terroristas y en el mexicano se ignoran desde la conspiración del silencio o la propagación periódica de la supuesta decadencia y crisis del movimiento para intentar deslegitimarlos o anularlos.

Los anteriores factores han hecho que se organicen para dar respuesta a un sistema-mundo que como lo anunciara Wallerstein ya entre 1968-1973 se encuentra en una crisis estructural, no sólo económica sino ecológica, permeada por el narcotráfico, las economías subterráneas y la exclusión a gran escala.

Hoy, ambos movimientos agrodescendientes enarbolan como referentes luchas de antecesores quienes en ese momento también exigían justas demandas. En el caso mexicano se encuentra la de Emiliano Zapata, donde los neozapatistas reivindican varias de las demandas de la Revolución de 1910, especialmente “la tierra es de quien la trabaja”, para hacer justicia exigiendo la devolución de sus territorios expropiados especialmente en el periodo del Porfiriato, es decir para una desmercantilización de la tierra.

En el caso de los pueblos indígenas Nasa que hacen pare de la ACIN en Colombia, se encuentra el líder indígena Manuel Quintín Lame, quien en 1914 dirigió un levantamiento en el Cauca y fue fiel defensor de sus derechos. Posteriormente aparece Álvaro Ulcué Chocué, el primer sacerdote Nasa en 1973, quien fue perseguido por detentores de la tierra por el hecho de defender a los indígenas siendo asesinado en 1984. Como respuesta a este crimen se crea el Movimiento Armado Quintín Lame, durante los años 80's compartiendo esta identidad insurgente con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). Teniendo en cuenta además que después sus resistencias serían pacíficas.

Ambas experiencias comparten la necesidad de defender sus territorios, su identidad y la autonomía a través de estrategias de vida. Los neozapatistas a partir de las 13 demandas (trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, paz, información y cultura), haciendo de su movimiento un espacio de dignidad, resistencia y ejemplo. Para cumplirlas se han propuesto diversas estrategias tales como: “*La Otra Educación*”, “*la Otra Salud*” o la “*Otra Comunicación*”, que hace parte de una propuesta integral de organización política.

En el caso de la ACIN se encuentran los Planes de Vida de las comunidades, denominados *Tejidos de Vida*, que responden a su política de organización divididos en cinco: *Tejido Económico Ambiental*, *Tejido Pueblo y Cultura*, *Tejido de Justicia y Armonía*, *Tejido Defensa de la Vida* y el *Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la verdad y la vida*.

Para ambos el oxímoron común es “mandar obedeciendo”, a partir de éste se autogobiernan con autonomía política y global. La mayoría manda sobre sí misma y las decisiones se toman a través de la asamblea popular o las mingas. La tesis central de estos movimientos antisistémicos es la de devolver el protagonismo central al propio pueblo y al conjunto de las clases y grupos subalternos, la política en el plano cultural es devolver la centralidad a la cultura popular.

Los movimientos antisistémicos contemporáneos son entonces los que: “Actúan se movilizan y protestan, es siempre una expresión del poder social que se contrapone al poder político y estatal, luchan contra un sistema dominante, abarcan la esfera de la cultura y con ello a la lucha ideológica simbólica e intelectual” (Aguirre, 2010^a: 24).

Esta es una nueva forma de entender la política y el poder, puesto que ellos no la conciben bajo la estrategia en dos pasos que consistía primero en la toma del poder del Estado y segundo cambiar el mundo, muy utilizada por las viejas izquierdas de carácter vertical, antes de la Revolución Cultural de 1968, donde el actor principal era la clase obrera.

3. LOS NEOZAPATISTAS SE LEVANTAN EN LA REBELDÍA DE LA PALABRA.

Con el grito de ¡Ya basta! Los indígenas zapatistas se levantaron en armas el 1 de enero de 1994, mismo día que entraba en vigor el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados

Unidos y México), los indígenas chiapanecos tenían el rostro cubierto con pasamontañas para hacerse escuchar en las cinco cabeceras municipales de Chiapas ante el despojo, explotación, injusticia y muerte de las que habían sido víctimas por cientos de años y para exigirle al gobierno mexicano la reivindicación de sus demandas. Luego de 12 días y por petición de la población hubo un cese al fuego, se iniciaron diálogos y acuerdos que posteriormente el gobierno incumplió.

Todos estos hechos suscitaron un rápido despliegue mediático a nivel mundial, periodistas quienes habían sido cautivados por los comunicados que el EZLN empezó a emitir, salidos del esquema tradicional con un lenguaje irónico, concreto, humorístico y metafórico a partir de los oxímorones, llegan de distintos países para tratar de conseguir noticias sobre lo ocurrido.

Los indígenas neozapatistas fueron muy hábiles al incluir en su lucha el internet como medio de resistencia: “El zapatismo digital es uno de los usos más políticamente efectivos que ha dado internet desde enero de 1994. Ha creado una red de contradistribución de información con más de 300 nodos autónomos de apoyo en todo el mundo. Esto ha permitido al EZLN hacerse oír sin tener que pasar por ningún filtro mediático. El uso que hacen los zapatistas de Internet, del e-mail y de las páginas web creó un campo de fuerza electrónica alrededor de las comunidades de la resistencia, que literalmente protegió al EZLN de ser aniquilado en unos pocos días” (Rovira, 2008: 239).

Por lo anterior se requiere la apropiación social de las Tic's (Tecnologías info-comunicacionales), para que los movimientos generen sentido de pertenencia de ellas y hagan de ellas un uso estratégico que responda a sus necesidades. Eso hará que los pueblos latinoamericanos perciban las Tic's no como un fin sino como un medio que puede acompañar sus procesos organizativos, sociales y populares, tal como se hace en el Tejido de Comunicación.

No obstante, no hay que olvidar que las nuevas tecnologías, así como los medios de comunicación, son herramientas y que al hacer comunicación para la resistencia social la importancia radica en el proceso de comunicación que se realiza con la gente, más allá del producto que se crea.

Desde sus orígenes el escuchar y el ver son dos de los sentidos más desarrollados y preponderantes de las comunidades indígenas, para interpretar los diversos mensajes manifestados en la naturaleza. Por ello es tan importante el ejercicio que han hecho en la proyección de los mismos, con la creación de

piezas visuales, audiovisuales y radios, para la visibilización de sus proyectos tanto interna como externamente.

Sin restarle importancia a los medios impresos y la palabra escrita de denuncia que se plasma en los comunicados en ambos territorios, la radio y el video han sido muy importantes para la visibilización de estos movimientos a nivel mundial. Por un lado Radio Insurgente “La Voz de los sin Voz” del EZLN y por el otro Radio Pa’yumat, “la voz del pueblo Nasa”.

Desde lo audiovisual han tenido gran eco los documentales realizados por las comunidades autónomas neozapatistas. En los meses de febrero y marzo de 1998, con el apoyo dado por el colectivo de medios Promedios, el cual brindó la capacitación necesaria a las comunidades para que el video fuera hecho desde su propia mirada, sus propias historias. Además de la entrega de cámaras de video, equipo de edición y capacitación en ocho comunidades que han realizado algunos largometrajes y documentales de diversos temas que hacen parte de sus formas de organización y vida.

También decidieron hacerlo como producto de las continuas persecuciones y amenazas de muerte por parte del Ejército Mexicano a las comunidades neozapatistas. Manifestaron la necesidad de tener cámaras que les permitieran registrar los hostigamientos por parte de los federales, quienes agreden a las mujeres, hechos que ellas deben registrar porque los hombres se encuentran labrando la milpa.

En el Tejido de Comunicación han documentado denuncias de despojo y agresión donde los documentales: “*Y siguen llegando por el oro*”, “*somos alzados en bastones de mando*” y “*Pa’ poder que nos den Tierra y País*” han tenido gran difusión y se han hecho merecedores de diversos premios, pese a la dificultad de recursos técnicos y económicos para su producción.

Han entendido además la importancia de la pedagogía de la comunicación que para Kaplún, es: “una fundamental escuela en todos los sentidos: social, cultural, político, etc.” (Kaplún, 1998: 21) y así como los medios han sido durante décadas utilizados para la coerción y la manipulación, ahora se convierten en herramientas que permitan la transformación social haciendo de las personas, seres que no consumen acríticamente la información, sino que son partícipes en el acto comunicativo-educativo.

La simpatía generada a escala mundial hacia el movimiento neozapatista se dio entre otros elementos por la impactante comunicación performativa, rompiendo con los tradicionalismos en los que se comunicaban los anteriores

movimientos sociales de izquierda a partir de formas jerárquicas e impositivas. Los oxímorones, el pasamontañas para hacerse ver, los relatos del viejo Antonio (maestro espiritual en la selva), los cuentos de Durito (un escarabajo) creados por Marcos acercaron a intelectuales, estudiantes, artistas, activistas y periodistas de todo el mundo.

Los actos convocados por los zapatistas también empezaron a difundirse rápidamente por la acción en red realizada por los medios de comunicación para la resistencia, los cuales transmitían a su vez desde cada una de sus geografías lo que estaba sucediendo en ese preciso momento en los territorios zapatistas.

Con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en junio de 2005 el EZLN inaugura una nueva etapa de su proceso de resistencia, convocando a diversos sectores a unirse en una iniciativa nacional a través de un Programa Nacional de Lucha que tuviera en cuenta las demandas de los mexicanos desde abajo y avanzaran hacia una nueva Constitución Política.

La solidaridad fue uno de los elementos esenciales que se dieron a partir del 1 de enero de 2006, cuando el Delegado Zero visitó 31 estados del país para escuchar las necesidades de los pobladores difundidas a través de los medios para la resistencia social, los cuales acompañaron la iniciativa para darle cabida a las múltiples historias, resistiendo las tergiversaciones y mentiras que se daban a través de los medios comerciales cuyo propósito era el cercamiento mediático para silenciarlos.

Los medios adherentes solidarios estaban conformados en su mayoría por jóvenes, quienes formaron redes para socializar sus luchas y resistencias desde las diversas geografías. Pusieron a disposición de las personas sus medios, para que fueran ellos mismos los protagonistas, transmitiendo en tiempo real pese a las dificultades técnicas.

Así manifestará Monedero: “El acceso a la palabra es la única manera pacífica que tienen los oprimidos para recordar a los opresores el daño que están haciendo. Lo que no tiene nombre, no existe (en otras palabras, lo que no se expresa, no tiene efectos sociales útiles para su transformación)”. (Monedero, 2008: 5).

La radio ha acompañado a los diversos movimientos sociales y antisistémicos en la difusión de sus demandas, en la preservación de su cultura, de su lengua y especialmente en la articulación y organización con las comunidades o con los diferentes sectores sociales.

Así fue en la Marcha del Color de la Tierra en el año 2001, cuando se creó el Centro de Medios Independientes de Chiapas, conocido también como Indymedia Chiapas, como también otros colectivos que se consolidaron en la caravana de la Otra Campaña creando radios, páginas, blogs y diversidad de piezas comunicativas, vigentes aún hoy y que difundieron ampliamente los acontecimientos que iban viviendo junto a estos dos momentos históricos. Es el caso de Komanilel, La Hora Sexta, Radio Zapote, Radio Pozol o Radio Zapatista. Éste último un colectivo de solidaridad que se creó en California para difundir la lucha zapatista.

Radio Insurgente, “la voz de los sin voz”, es un espacio autónomo de las comunidades zapatistas creado en el año 2002 de forma colectiva y cuyos contenidos son producidos por las y los propios zapatistas, lo que hace que en la comunidad exista una apropiación de la emisora en donde transmiten música de la resistencia, programas en sus lenguas, difusión de sus avances, y programas pedagógicos que les permiten mantener informadas a las bases de apoyo. Existe además una red de emisoras zapatistas en las cinco zonas de Chiapas. Los programas se pueden encontrar a través de la página web donde hay un archivo de podcast que permite una mayor difusión.

En noviembre de 2005 el CCRI-CG (Comité Clandestino Revolucionario Indígena –Comité General) del EZLN, de acuerdo con lo dicho en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, decide que la “Otra Campaña” ya no es un espacio único del EZLN, sino que se extiende a todas las personas que se apropiaron de ella, todos los que trabajaron en ella y la hicieron suya. Por ello se crea un equipo de trabajo que permita el acercamiento a la comisión Sexta del EZLN. Este equipo recibe el nombre de “Enlace Zapatista” y bajo el direccionamiento de la Comisión Sexta, trabaja en recibir, procesar y distribuir la información que se produce al interior de la Otra Campaña.

Desde el 1 de diciembre de 2005 Enlace Zapatista adquiere toda la responsabilidad sobre la comunicación del EZLN, trabajo que hasta entonces venía siendo realizado por los compañeros de la Revista Rebeldía y toda la información que había sido recolectada cibernéticamente por ellos, pasará a formar parte la página www.ezln.org.mx. Ésta página a su vez tiene dos derivados, por un lado está la comunicación con la Otra Campaña y que se mueve más en el terreno nacional y es la página de enlace zapatista; y por otro lado está ligado a la Comisión Intergaláctica del EZLN, es decir, al aspecto internacional, esto mediante la página de zeztainternacional.ezln.org.mx.

A través del enlace [<http://enlacezapatista.ezln.org.mx>](http://enlacezapatista.ezln.org.mx) se encuentra toda la información oficial del movimiento neozapatista concerniente a

actividades, comunicados, la Otra Campaña a nivel mundial, ahora la Sexta y documentos de gran interés académico como la revista Rebeldía. Enlace Zapatista se convirtió en la página oficial, pues las anteriores eran administradas por simpatizantes quienes subían la información, los comunicados o el material de interés para su divulgación.

4. LOS NEOZAPATISTAS GRITAN EN EL SILENCIO.

Una marcha silenciosa en la que más de 40.000 indígenas neozapatistas pasaron por encima de plataformas para indicar que el poder no es de unos cuantos, reflejó la horizontalidad del movimiento, una vez más a través de sus mensajes performativos llegaron de los cinco Caracoles en Chiapas y comunicaron su palabra por medio de los comunicados que se hicieron visibles en las redes sociales desde el 21 de diciembre de 2012, iniciando con el siguiente:

“¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose.

Es el del nuestro resurgiendo.

El día que fue el día, era noche.

Y noche será el día que será el día.

¡DEMOCRACIA!

¡LIBERTAD!

¡JUSTICIA!”

Así se inauguró una nueva etapa en el zapatismo en la que amplían su espectro e invitan a las personas a unirse a la iniciativa de la Sexta y de Escuelita Zapatista.

Si bien los medios comerciales callan desde la complicidad del silencio para ocultar la realidad de los hechos, como lo hicieron con esta marcha, los zapatistas callan para organizarse internamente, pero también callan para comunicar, no es un silencio vacío, es un silencio que significa, que sin necesidad de palabras emite mensajes.

En esta nueva etapa el subcomandante Marcos invitó a los medios para la resistencia social a continuar con su apoyo, les extendió la confianza que los zapatistas tienen en ellos para seguir tejiendo:

"Confiamos mucho a los medios libres y/o libertarios, o como se diga, y a las personas, grupos, colectivos, organizaciones que tienen sus propios modos

para comunicarse. Personas, grupos, colectivos, organizaciones que tienen sus páginas electrónicas, sus blogs, o como se diga, que le dan un espacio a nuestra palabra y, ahora, a las músicas e imágenes que la acompañan. Y personas o grupos que tal vez ni compu tienen, pero aunque sea platicando, o con un volante, o un periódico mural, o rayando un grafiti o un cuaderno o un transporte colectivo, o en una obra de teatro, un video, una tarea escolar, una rola, una danza, un poema, un lienzo, un libro, una carta, miran las letras que nuestro corazón colectivo dibuja." (Marcos, 2013).

Los zapatistas ponen en escena la importancia de los medios colectivos anónimos, porque son los que están evidenciando la crisis de los medios de paga, que cada vez están en mayor decadencia e incluso se anuncia su desaparición.

Por el contrario ante la crisis estructural del capitalismo existen nuevos retos de los medios para la resistencia social, cuya información se construye por el compromiso existente con las diferentes luchas, como en el caso de los colectivos de comunicación que apoyan a los zapatistas, sin que con esto quieran como bien lo expresan “militantes de la comunicación zapatista”, sino escuchas que para ellos es el medio principal y en el cual los pueblos indígenas son expertos. Aunque saben de las ventajas del internet, conocen también las limitantes de muchos interlocutores en cuanto a conexión.

Son reiterativos al afirmar que la mejor información se produce desde los actores directos como lo hacen ellos a través de su página enlacezapatista.org o con su propuesta de los “Tercios Compas”, que son los mass media del EZLN, encargados de realizar todo el material necesario para compartirlo de forma libre es decir copyleft con los “Medios Compas” o medios aliados para que se pueda circular y reproducir.

El reto que dejan en manos de los medios para la resistencia social, es que deben crecer y perdurar desde la autogestión, lo que les genera la independencia de contenidos y para ello los invitan a pensar diversas posibilidades. Hasta aquí lo que se puede evidenciar es la reivindicación de las dos demandas zapatistas: cultura e información.

5. RESISTENCIA PARA FRENAR LA MUERTE.

En medio del escenario de conflicto armado que ha atravesado Colombia por más de seis décadas, no han sido pocas las luchas que han librado tanto

campesinos como indígenas por la defensa de su derecho a la tierra desde diversos escenarios.

En la construcción histórica del proceso político y cultural indígena del Cauca se identifican cuatro grandes etapas en las que se encuentra inscrito intrínsecamente el proceso de comunicación para la resistencia social en el territorio.

1. La primera se ha denominado la resistencia, cuya periodización se origina desde el momento de la Conquista hasta 1971 cuando nace el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), siguiendo con el legado de La Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame. Actualmente agrupan a más del 90% de las comunidades indígenas del Cauca con 84 resguardos de ocho pueblos: Nasa – Paez, Guambiano Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos.

2. Denominada Tierra y Cultura constituida entre 1970 y 1980, cuyo énfasis fue la recuperación de tierras.

3. La etapa de autonomía consolidada entre 1980 y el año 2000, retoma los aportes del sacerdote Álvaro Ulcué Chocué en la construcción de los Planes de Vida de las comunidades. En esta misma etapa nace la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) en 1994, que hace parte del CRIC. En ella se encuentran cinco Planes de Vida o Tejidos de Vida que estructuran la organización. Las asambleas son muy importantes en la consolidación de esos proyectos ligadas a tradiciones ancestrales, es la comunicación alrededor de la tulpá, el fuego para la toma de decisiones.

4. Iniciada en el año 2000 y denominada la alternativa. Además de los actores a los que han tenido que enfrentarse los indígenas del Cauca en la defensa de su cultura y territorio (Estado, guerrilla y paramilitares) se suma uno más y son las transnacionales.

6. AUTONOMÍA PARA DEFENDER LA VIDA TODA.

Los indígenas Nasa al igual que las comunidades zapatistas se han organizado de forma asamblearia en los diferentes cabildos que podrían tener su correlato en los caracoles chiapanecos. Han defendido el “mandar obedeciendo”, las decisiones horizontales. Sin embargo, ante las estrategias del capitalismo para desestabilizar el movimiento han tratado de cooptar a los líderes.

Por eso surgen los Tejidos en el norte del Cauca en un congreso durante el año 2002, para discutir acerca de los tejidos de vida y transformar la lógica de organización estatal, analizando la importancia de tejerse con el territorio, partiendo desde el tema de la salud y la relación con la madre tierra. Es retomar las formas de organización propias.

Porque la defensa que tanto los indígenas nasa como zapatistas hacen no es por los derechos humanos solamente, el actor central no es el antropocentrismo, ni tampoco la postura esencialista etnocentrista, la defensa es por todos los elementos de la naturaleza para que el mundo esté en equilibrio y en armonía respondiendo a su política de organización mediante los cinco Tejidos de Vida: *Tejido Económico Ambiental, Tejido Pueblo y Cultura, Tejido de Justicia y Armonía, Tejido Defensa de la Vida y el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la verdad y la vida.*

En la comunidad Nasa la pedagogía de la comunicación ha sido muy relevante, por ello tuvieron una primera escuela entre 1999 al año 2000, con el propósito de fortalecer las emisoras locales. Los contenidos estuvieron centrados en la situación local y nacional, en el campo práctico los participantes se enfocaron en el manejo de medios específicos. Varios de los participantes de esta primera versión han sido parte del Tejido de Comunicación.

Posteriormente en el año 2010 se realizó otra escuela coordinada por egresados de la anterior, pero en ésta y partiendo de la experiencia de la primera, tuvieron en cuenta la necesidad de analizar la coyuntura del país y del mundo, como también de aprender no sólo uno, sino varios de los medios apropiados y las tecnologías para que todos pudieran manejarlos de forma integral, participaron alrededor de 80 personas de diversos movimientos sociales del país.

En esa misma línea de la pedagogía de la comunicación y como experiencia previa al Tejido cabe resaltar los aportes de la cineasta colombiana Marta Rodríguez, quien desde la creación del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) en 1971 los ha acompañado. En el año de 1992 junto a Iván Sanjinés y Alberto Muenala, realizaron en Popayán un taller internacional de video con la participación de cuarenta indígenas. A partir de ese momento empezó a gestarse un gran movimiento de video indígena.

Una de las agrupaciones que realizó un nutrido trabajo fue la Fundación Sol y Tierra, integrada por antiguos militantes de la guerrilla Quintín Lame, quienes entregaron las armas y se dedicaron a la producción audiovisual.

En los inicios del Tejido de Comunicación se dio una reflexión profunda acerca de ¿qué es la comunicación? Y de allí determinaron que no se trataba simplemente de saber el manejo técnico de equipos y continuar trabajando la misma comunicación impuesta, ni de repetir los contenidos de los medios comerciales, sino entender la comunicación desde el propio ser indígena y como parte de sus procesos de lucha y resistencia.

Existían ejercicios de comunicación previos a la consolidación del Tejido que empezaron a integrarse al mismo. En el territorio estaban las emisoras Radio Nasa, Voces de Nuestra Tierra y Radio Payu'mat, “la voz del pueblo Nasa”, ésta última ha desempeñado un papel estratégico de denuncia y de gran apoyo comunitario. Se ha preocupado además por el rescate de la lengua nasayuwe a través de algunos de los programas radiales que transmiten, vislumbrando las profundas conexiones significativas enlazadas a lo natural y a lo espiritual de su lengua.

“En el nasayuwe está la Alejandría del pueblo Nasa, la biblioteca, el Google o la Wikipedia. Está la sabiduría, la cosmología, toda la filosofía que abarca todos los saberes” (Dorado M., 2014).

Para lograr la difusión que se da actualmente a los contenidos publicados en la página de la ACIN así como los que se transmiten a través de las redes sociales, tuvieron un debate muy fuerte en el 2001 porque hubo unanimidad para no permitir el acceso de internet en el territorio por parte de las autoridades indígenas del norte del Cauca.

Sin embargo, se destaca la labor realizada por Vilma Almendra a través de los telecentros con el envío de comunicados acerca de lo que estaba pasando, pero en un lenguaje que fuera entendible, claro y que logró gran impacto en la reproducción de los mismos a través de otras páginas. Para ello eran muy importantes las direcciones electrónicas, se habían propuesto alcanzar 10.000, pero en dos meses lograron recopilar 80.000 para sus listas de correo.

En medio de masacres, despojo y el auge paramilitar que enfrentaron de 2000 a 2003 el Tejido de Comunicación afianza dos puntos estratégicos con la población recorriendo las veredas. El primero; entender cuál era la visión propia de los pueblos indígenas del norte del Cauca para definir su accionar colectivo y el segundo, analizar el contexto y comprender qué hay detrás del plan de muerte del capitalismo y el avance de sus cuatro ruedas que para el Tejido son: terror y guerra, propaganda, leyes de despojo y cooptación.

Por tanto la comunicación es acción planificada, se analiza el para qué debe realizarse dicha acción, lo que les permite tener claridad política de su praxis a partir de la colectividad de la palabra. De esta manera en el año 2005 Manuel Rozental y Mauricio Dorado realizaron un documento que dio vida al Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas para la Verdad y la Vida. En esa primera fase el Tejido acompaña las asambleas para escuchar la palabra de los habitantes.

“Hablábamos de informarnos para reflexionar, decidir y actuar a través de nudos, hilos y huecos. Formas propias de comunicación que no son sólo los medios sino la tulpá, la asamblea todo eso y formas apropiadas que son las que le quitamos a los de afuera; videos, radio etc., para usarlas para nosotros” (Rozental, 2014).

Para que las comunidades se informaran de lo que ocurría empezaron a gestarse los video- foros en las asambleas, el primero que se proyectó fue un video en formato VHS acerca del alzamiento zapatista de 1994. Esto permitió a los indígenas del Cauca acercarse a la situación que enfrentaban en Chiapas y que era muy similar a la que ellos vivían en su propio contexto. Piezas comunicativas como los programas radiales o video foros han dado la posibilidad de visibilizar otras luchas y de abrir el espacio para el análisis de las situaciones que ocurren en otros países, que no son ajenas porque responden a un mismo modelo.

La imagen que ha descrito Rozental para definir la ubicación del Tejido de Comunicación es un reloj de arena y éste está ubicado en la mitad. En un lado del reloj están las comunidades y el proceso interno, por el otro lado está lo que sucede afuera, las otras luchas y la agresión neoliberal. El Tejido está en medio para dar la palabra al proceso interno, comunicarlo en ambas direcciones.

La segunda fase se produce entre 2005 a 2008 y en ella se destaca la Minga de Resistencia Social y Comunitaria la cual generó un proceso organizativo muy fuerte a partir de cinco puntos esenciales: 1- entender que problema es dado por el tipo de modelo existente; 2- aclarar que el terror y la guerra son instrumentos de despojo; 3- evidenciar la legislación del despojo para que fuera reemplazada por una en defensa de los pueblos; 4- que los derechos de los pueblos deben ser cumplidos por los Estados y 5- que se debía tener una mochila de identidad con los pueblos a partir de una agenda desde abajo, destacando el “solos no podemos”. Esta etapa fue simbolizada con el texto del mandato indígena y popular. Aquí además se debe resaltar la apropiación de las tecnologías por parte de diferentes integrantes.

Teniendo en cuenta el profundo vínculo de reciprocidad existente entre la Pachamama y los pueblos indígenas y la importancia de la tierra como territorio colectivo en octubre de 2005 los indígenas Nasa emprendieron acciones para “liberar a la madre tierra”. La comunidad indígena de Caldon-Cauca de la que hacen parte seis resguardos se tomó las haciendas El Japio, el Nilo y la Emperatriz. Para desalojarlos fueron atacados por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) que dejó como saldo la muerte de Belisario Camayo y más un centenar de heridos.

Ahí jugó un destacado papel la labor del Tejido de Comunicación y especialmente la de Emilio Basto, quien durante tres noches seguidas transmitía los comunicados internacionales en solidaridad con las luchas que se daban por la recuperación de tierras. Con el uso de internet el Tejido transmitía a escala internacional la realidad de lo que estaba sucediendo en la toma de la Emperatriz para desmentir las tergiversaciones del hecho que difundían los medios comerciales.

Otro momento en el que el Tejido realiza la comunicación como una acción de resistencia en la que confluyen importantes decisiones de la comunidad es en marzo de 2005, impulsado especialmente por Manuel Rozental, quien acompañó a los pobladores durante tres meses en el territorio del norte del Cauca, consultando a partir de un referendo si los habitantes estaban de acuerdo o no con el TLC con Estados Unidos, lo que arrojó una negativa del 98,2% y que reflejaba el análisis que habían hecho de manera conjunta sobre las consecuencias que se producirían si éste se firmaba.

Al igual que sucedió con la gran caravana de la Otra Campaña por todo México en el año 2006, en Colombia los indígenas del norte del Cauca, especialmente impulsado por el Tejido de Comunicación lideraron “La Visita por el País que Queremos”, en el año 2007 para tejer la “jigra” de unidad, con las propuestas de organizaciones sociales y populares a nivel nacional a partir del diálogo, sabiendo las realidades de los otros luego de visitas entre movimientos para definir una propuesta política gestada en el Cauca y que desembocó en un punto neurálgico en la historia del Tejido, que fue la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.

Así como adherentes de la Otra Campaña crearon en California Radio Zapatista en solidaridad con la lucha chiapaneca, en esta segunda fase del Tejido Radio Pa’yumat realizó un programa noticioso en red todos los viernes con una emisora de Nueva York, en Wall Street, dirigida por Mauro Murillo. En el Cauca se escuchaban noticias de lo que sucedía en Norteamérica y viceversa a través de la traducción realizada por Rozental y Murillo que generaron

solidaridad a través de llamadas para indagar por lo que ocurría en esa otra geografía.

La tercera fase inicia en el 2007, pero tuvo su momento de mayor auge en 2008, caracterizada por una clase política dentro del movimiento indígena en el norte del Cauca que apoyaba el modelo económico capitalista pero que anteriormente había sido parte de la lucha, se habían dejado cooptar, decidieron mandar sin obedecer. Trataron de romper el proceso de agenda que se estaba realizando con la Minga y de acabar lo construido por el Tejido de Comunicación, mismo que empezó a ser un impedimento para sus propósitos burocráticos, entre ellos frenar el ingreso de proyectos financiados por la USAID en Toribio. Por lo tanto empezaron a recibir constantes amenazas que desembocaron en el exilio de algunos integrantes.

Otros de los ataques por los cuales ha atravesado el norte del Cauca para dismantelar los procesos de autonomía contruidos por los nasayuwe hablantes es a través del dinero, bajo la falsa idea de desarrollo a través de las ADEL (Agencias de Desarrollo Económico Local) para ligar la economía local a través de proyectos productivos los cuales beneficiaban a las transnacionales. El otro embate ha sido a través de la religión evangélica, específicamente a partir de Asonasa y la OPIC (Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia), esta última creada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para acusar a los indígenas no pertenecientes a la agrupación de tener vínculos con la guerrilla de las Farc, para así infiltrar el proceso e incidir en dos resguardos Nasa: Munchique y Canoas.

Las tres etapas del Tejido por tanto pueden clasificarse en:

1. La primera fase es la clarificación de la palabra a través de la comunicación como parte de la reestructuración de los tejidos y la minga de vida.

2. La segunda fase es la consolidación de la anterior etapa en la práctica, en el camino de adentro y afuera, cuyo propósito era construir la Minga de Resistencia Social y Comunitaria frente al modelo neoliberal.

3. La tercera fase fue la cooptación de parte del proceso indígena para vincularlo al proyecto neoliberal y la constante persecución al Tejido que sigue resistiendo pese a las amenazas y hostigamientos por parte de diversos actores e incluso de algunos líderes indígenas, los cuales no habían vislumbrado el alcance de la comunicación, pues para ellos ésta se limitaba a simples cuestiones operativa y mecánicas.

La manera simbólica como representa el Tejido de comunicación su forma organizativa responde a una construcción conjunta de unidad para enfrentarse contra del plan de muerte del capitalismo y sus estrategias. Por ello hablan de los hilos, nudos y huecos que lo conforman, tal como se teje una mochila que desde su significación para diferentes comunidades indígenas es la contendora de vida.

Los nudos son los actores que hay dentro del territorio o fuera de él, organizaciones sociales o redes con las que existen intercambios que alimentan la propuesta comunicativa como lo es la Guardia Indígena.

Los huecos son los espacios de encuentro crítico y de reflexión como las asambleas, los video- foros, las mingas o las escuelas. Son los momentos donde se sientan a conversar a partir del pensamiento Nasa.

Los hilos son las estrategias que permiten la unión, el tejido que se hace con los nudos para el intercambio y la construcción conjunta, ya sea a través de los medios propios o por los medios apropiados y las nuevas tecnologías.

Para el Tejido la comunicación siempre ha existido desde sus formas propias. Está presente en la tradición oral que siempre los ha acompañado, en las historias que se relatan, en las asambleas, las mingas, el trabajo comunitario o los rituales, por ejemplo cuando el médico tradicional se comunica con los espíritus a través de señales brindadas por la naturaleza e interpretadas por los mayores. Esta comunicación por tanto busca el equilibrio y armonía con la madre tierra y la recuperación de la memoria ancestral.

7. LA ALTERNATIVA: CAMINAR LA PALABRA.

En la cuarta etapa del proceso indígena del Cauca, denominada la alternativa iniciada el año 2000, cumple un papel protagónico la labor desempeñada por el Tejido de Comunicación a través de su acompañamiento e interacción con las comunidades, pero además con los medios apropiados que potencializan la información para la resistencia social, especialmente en ese momento que con mayor énfasis se efectúan alianzas entre el gobierno y las transnacionales.

Luego de ese momento de efervescente movilización social en el 2008 con la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y de la visibilización que se dio a través del Tejido se tuvo aún más claro el sentido de la comunicación. “Es

cómo se camina la palabra para defender la vida. Entonces decimos comunicación sería ‘palabrandar’, darle sentido a ese pensamiento Nasa que dice: La palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte”. (Almendra, 2013).

La difusión de otras luchas a nivel mundial a través de su página, el envío de boletines con análisis críticos de coyuntura, la producción audiovisual, la transmisión de programas en Radio Pa’yumat, los podcast que se pueden escuchar por internet y la comunicación propia que tejen día a día con el territorio, han sido ejemplo e impulso para que otros movimientos sociales incluyan en sus estrategias la comunicación para la resistencia social sin intermediarios.

Por la criticidad del Tejido de Comunicación ha querido ser eliminado por diversos actores e incluso por algunos líderes indígenas. Sin embargo, ellos continúan su lucha como parte de sus proyectos de vida y de la conciencia crítica y política de los integrantes en la búsqueda de una verdadera transformación social.

Su labor no les genera un salario y los recursos económicos con los que cuentan son muy limitados. Sin embargo, la venta de materiales audiovisuales que hacen parte de la videoteca, la venta de servicios en el área de diseño, la participación en concursos a través de proyectos que les generan recursos económicos y la pauta publicitaria local transmitida en la radio les ha permitido continuar en su activa resistencia, la misma que los zapatistas invitan a continuar para construir “un mundo donde quepan muchos mundos”.

8. BIBLIOGRAFÍA.

Almendra Quiguanás, Vilma Rocío (2010). *Encontrar la palabra perfecta: experiencia del tejido de comunicación del pueblo Nasa en Colombia*. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.

Almendra, V. (2013). *Comunicaciones para la emancipación. Tejidos de Comunicación*. Recuperado de <<http://petateras.blogspot.mx/2013/10/comunicaciones-para-la-emancipacion.html>>. (25 de febrero de 2014).

Aguirre Rojas, C. A.:

* (2009). *América Latina en la encrucijada. Los movimientos sociales y la muerte de la política moderna*. México: Los libros de Contrahistorias.

* (2010a). *Movimientos Antisistémicos, pensar lo antisistémico en los inicios del siglo XXI*. México: Prohistoria ediciones.

* (2010b). *Chiapas Planeta Tierra*. México: Los libros de Contrahistorias.

* (2010c). *Mandar Obedeciendo, las lecciones políticas del Neozapattismo mexicano*. México: Los libros de Contrahistorias.

Dorado, M. (agosto de 2014). *Tejido de Comunicación*. (M. Linares Sánchez, entrevistadora).

Echeverría, B. (2010). *Definición de la Cultura*. México: Ed. Itaca /Fondo de Cultura Económico.

Echeverría, Bolívar. (2011). *Discurso Crítico y Modernidad, ensayos escogidos*. Colombia: Ediciones desde abajo.

Kaplún, M. (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Madrid: Editores de la Torre.

Lenkersdorf, C. (2002). *Filosofar en clave Tojolabal*. México: Grupo editorial Miguel Ángel Porrúa.

León, O. (2013). *Democratizar la palabra movimientos convergentes en comunicación*. Quito: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).

Marcos, S. I. (2013). *Ellos y nosotros VI. Las miradas 4*. Recuperado de <<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/11/ellos-y-nosotros-vi-las-miradas-parte-4-mirar-y-comunicar/>>. (2014, 14 de mayo).

Martín Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones*. México: Ed. Gustavo Gili.

Monedero, J. C. (2008). *Hacia una filosofía política del socialismo del siglo XXI. Notas desde el caso venezolano. Cuadernos del Cendes*, vol. 25, mayo-agosto, 68, pp. 71-106.

Rovira Sancho, G. (2008). *Zapatismo sin fronteras. Las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo*. México: Ediciones ERA.

Rozental, M. (agosto de 2014). *Tejido de Comunicación*. (M. Linares Sánchez, entrevistadora).

Wallerstein, I. (2008). *Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos*. México: Los libros de Contrahistorias.

Walter, Benjamín (2010). *Tesis sobre la Historia*, México: Ed. Itaca.

Wolton, Dominique (2010). *Informar no es comunicar, contra la ideología tecnológica*. España: Ed. Gedisa.

Zibechi, Raúl (2009). *Autonomías y emancipaciones*. México: Sisifo Ediciones.